阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七　菜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉何等不隨心
轉耶答色界戒及無漏戒隨心轉欲
界戒及餘身語業不隨心轉問何故
欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨
心轉戒非田非器乃至廣說復次欲
界非定界非修地非離染地故無如
是道戒可隨轉色界是定界是修地
是離染地故有如是道戒可隨轉復
次欲界戒義問欲界心言汝能為我
斷破戒及起破戒煩惱不若能者我
隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不
能戒義言若不能我何為隨汝轉如
人怖怨問他人曰汝能為我作救護
不若能者當依止汝隨汝而轉他答
不能彼便語言汝若不能我何為依
止汝隨汝轉此亦如是問色界善心
一切皆有隨轉戒不答非一切有謂
初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼

識二善耳識三善身識四死時善心
五起表善心六聞所成慧相應善心
第二第三第四靜慮有二善心無隨
轉戒謂死時善心及聞所成心問何
故無色界無隨轉戒耶答彼界於戒
非田非器乃至廣說復次戒是色一
分攝彼界無色故亦無戒復次戒是
大種所造彼無大種故亦無戒問如
雖無無漏大種而有無漏戒如是彼
界雖無大種何妨有戒耶答無漏戒
非大種力故成無漏但由心力隨无
漏心所等起故有漏戒由大種力繫
屬界地故不相似復次戒者對治破
戒及起破戒煩惱無色界道不能對
治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問
因論生論何故無色界道不能對治
破戒及起破戒煩惱耶答彼唯欲界
無色於欲有四事遠故無對治四事
遠者一界地遠二所依遠三所緣遠
四對治遠問若尒第二第三第四靜
慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼
應無戒答對治有二種一斷對治二
厭壞對治上三靜慮於破戒及起破

戒煩惱雖無斷對治而有猒壞對治
如世尊說聖弟子入不動心解脫能
斷不善修習善法非彼身中猶有不
善可斷然依過患對治故作是說無
色界於破戒及起破戒煩惱無斷對
治亦無猒壞對治是故無戒
隨心轉戒惣有二種一道俱有戒二
定俱有戒道俱有戒者謂無漏戒定
俱有戒者謂色界戒若是道俱有戒
彼非定俱有戒若是定俱有戒彼非
道俱有戒有作是說道俱有戒謂無
漏戒定俱有戒謂一切有漏無漏隨
心轉戒彼作是說一切道俱有戒皆是
定俱有戒或是定俱有戒而非道俱有
戒謂有漏隨心轉戒有餘師說道俱有
戒謂無漏戒定俱有戒謂根本靜慮
有漏無漏戒依如是說應作四句有
是道俱有戒非定俱有戒謂近分地
諸無漏戒有是定俱有戒非道俱有
戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有
戒亦是定俱有戒謂根本地諸無漏
戒有非道俱有戒亦非定俱有戒謂
近分地諸有漏戒彼師依得復作四
句有得道俱有戒非定俱有戒謂未

離欲染入正性離生十六心頃若已
離欲染依未至定入正性離生見道
十五心頃若諸聖者為離欲染起加
行道九無間道八解脫道若未離欲
染信勝解練根作見至所有加行無
間解脫道若諸聖者未離欲染依未
至定起無量不淨觀持息念及念住
等如是等時得道俱有戒非定俱有
戒有得定俱有戒非道俱有戒謂諸
異生離欲染一切㝡後解脫道即彼
為離初靜慮染依初靜慮起加行道
及一切㝡後解脫道即彼為離第二
靜慮染依第二靜慮起加行道及一
切㝡後解脫道即彼為離第三靜慮
染依第三靜慮起加行道及㝡後解
脫道即彼為離第四靜慮染依第四
靜慮起加行道若諸異生依根本靜
慮引發諸通起加行道五無間道三
解脫道若起無量不淨觀持息念念住
煖頂忍世第一法初三解脫八勝處前
八遍處及無色界沒生色界時色界上
地沒生下地時如是等時得定俱有
戒非道俱有戒有得道俱有戒亦得

[illegible]卷第七 第[illegible]張

定俱有戒謂已離欲依未至定入正
性離生道類智時若依上地入正性
離生十六心頃若諸聖者離欲染最
後解脫道即彼為離初靜慮乃至非
想非非想處染諸加行道九無間道
九解脫道已離欲染信勝解練根作
見至所有加行無間解脫道時解脫
阿羅漢練根作不動諸加行道九無
間道九解脫道若雜修初靜慮乃至
第四靜慮時若諸聖者引發諸通起
加行道五無間道三解脫道若諸聖
者已離欲染依未至定等起無量解
脫勝處遍處不淨觀持息念及諸念
住若起無礙解邊際定無諍願智空
空無願無願無相無相想微細心如
是等時得道俱有戒亦得定俱有戒
有不得道俱有戒亦不得定俱有戒
謂諸異生為離欲染起加行道九無
間道八解脫道依未至定靜慮中間
起煖頂忍世第一法若諸異生依第
二第三第四靜慮近分為離初第二
第三靜慮染起加行道九無間道八
解脫道若諸異生依空無邊處乃至

非想非非想處近分為離第四靜慮
乃至無所有處染起加行道九無間
道九解脫道若諸異生未離欲染或
已離欲染依未至等諸近分定或無
色定起無量解脫勝處遍處及不淨
觀持息念并念住等諸功德時若諸
聖者依未至等諸近分定起有漏無
漏成就諸功德時依無色定起有漏
無漏成就諸功德時一切不定及無
心位如是等時不得道俱有戒亦不
得定俱有戒彼師依捨復作四句有
捨道俱有戒非定俱有戒謂得預流
果或一來果或漸次者得不還果未
離欲染信勝解練根得見至從一來
果一來勝果道及預流果預流勝果
道退時從預流果退時者謂從練根
所得果退如是等時捨道俱有戒非
定俱有戒有捨定俱有戒非道俱有
戒謂諸異生從離欲染乃至從離第
三靜慮染退若諸異生及諸聖者欲
色界沒生無色界若色界沒生欲界
若諸異生從根本地勝功德退如是
等時捨定俱有戒非道俱有戒有捨

[illegible]

道俱有戒亦捨定俱有戒謂諸聖者
從離欲染乃至從離非想非非想處
染退若依四靜慮及靜慮中間得不
還果若得阿羅漢果已離欲染信勝
解練根得見至時解脫阿羅漢練根
得不動從不還果不還勝果道及阿
羅漢果阿羅漢勝果道退時如是等
時捨道俱有戒亦捨定俱有戒有不
捨道俱有戒亦不捨定俱有戒謂除
前相諸餘位彼依成就復作四句有
成就道俱有戒非定俱有戒謂未離
欲染聖者有成就定俱有戒非道俱
有戒謂諸異生生欲界已離欲染若
諸異生生色界有俱成就謂諸聖者
生欲界已離欲染若諸聖者生色無
色界有俱不成就謂諸異生未離欲
染若諸異生生無色界依不成就亦
作四句謂次前第二句為今第一句
次前第一句為今第二句次前第四
句為今第三句次前第三句為今第
四句

一切律儀惣有四種一別解脫律儀
二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀

別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀
者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒
斷律儀者謂離欲界染九無間道中
所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如
業蘊害生納息
墦隨轉戒於破戒為捨對治持對治
遠分對治頂忍世第一法見道修道
中道類智隨轉戒於破戒但為持對
治遠分對治離欲界染加行道隨轉
戒於破戒為捨對治持對治遠分對
治初無間道隨轉戒於破戒但為持
對治遠分對治於起破戒煩惱但為
斷對治捨對治七無間道隨轉戒於
破戒但為持對治遠分對治於起破
戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠
分對治第九無間道隨轉戒於破戒
為斷對治持對治遠分對治於起破
戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠
分對治九解脫道隨轉戒及餘後時
乃至盡智無生智無學正見隨轉戒
於破戒及起破戒煩惱但為持對治
遠分對治聞法智品道能斷破戒及
起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道

無此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世
友說曰類智品道於彼雖無斷對治
捨對治而有持對治遠分對治故復
次法智品道與類智品道展轉為因
展轉相續展轉相屬展轉相生故有
餘師說類智品道亦能斷破戒及起
破戒煩惱然法智品道先斷彼故令
無所斷故亦有隨轉戒辟如多人共
一怨家一人已害餘無所害非無害
能此亦如是大德說曰若法智品道
有隨轉戒類智品道無隨轉戒者則
應律儀唯於能處轉不於不能處轉
然諸律儀通於能處不能處轉是故
法智類智品道俱得有隨轉戒問欲
界色界何者戒多有作是說欲界戒
多所以者何欲界戒於根本業道及
加行後起處得色界戒唯於根本業
道處得欲界戒離性罪及離遮罪故
得色界戒唯離性罪故得如是說者
色界戒多所以者何且未至定所攝
戒尚多欲界有無量功德對治彼故
況復更有上地餘戒問有漏無漏何
者戒多有作是說有漏戒多所以者

何有漏戒攝二律儀一律儀少分無
漏戒攝一律儀一律儀少分復次有
漏戒攝二界一界少分二處一處少
分無漏戒但攝一界一處少分如是
說者無漏戒多所以者何且苦法智
忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對
治彼故況復更有上位餘戒問苦法
智忍與苦法智乃至盡智無生智無
學正見諸隨轉戒何者為多有作是
說苦法智隨轉戒於苦法智忍隨轉
戒一倍為多如是展轉乃至無學正
見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍為
多復有說者如苦法智忍隨轉戒如是
苦法智隨轉戒乃至道類智隨轉戒
亦尒離欲界染諸加行道九無間道
九解脫道諸隨轉戒後後轉多所以者
何如如漸斷破戒及起破戒煩惱如
是如是戒漸增多上諸位戒前後相
似如是說者苦法智忍隨轉戒與苦
法智乃至無學正見隨轉戒等無有
異所以者何同於身語七支轉故問
若尒施設論說當云何通如說苦法
智於苦法智忍為勝乃至盡智於金

[illegible]

剛喻定為勝者依因長養故作是說
謂苦法智忍唯一剎那因所長養苦
法智二剎那因之所長養乃至盡智
無量剎那因所長養彼說品勝不說
戒多問聲聞與佛何者戒多有作是
說聲聞戒多所以者何聲聞戒依二
界身佛戒但依欲界身復次聲聞戒
依二趣身佛戒但依人趣身如是說
者佛戒多所以者何且力無畏隨轉
戒尚多一切聲聞獨覺況復更有無
量無邊殊勝功德諸隨轉戒問諸佛
世尊有百年位證得無上正等菩提
有乃至於八万歲位若百年位得菩
提者亦得八万身中戒不設尒何失
若得者云何此身得異身戒若不得
者施設論說當云何通如說一切如
來應正等覺皆悉平等答應言亦得
問若尒云何此身得異身戒答若依
此身得異身戒亦無有失相續一故
然百年位得菩提者於百年位隨心
轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前
於八万歲位隨心轉戒得而不在身
成就不現在前八万歲位得菩提者

於八万歲位隨心轉戒亦得亦在身
亦成就亦現在前於百年位隨心轉
戒得而不在身成就不現在前有說
不得問若尒施設論說當云何通答
由三事等故名平等一修行等謂如
一佛於三無數劫修六波羅蜜多得
圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦
尒故名平等二利益等謂如一佛出
現於世度無量百千那庾多衆生令
般涅槃餘佛亦尒故名平等三法身
等謂如一佛成就十力四無所畏大
悲三念住十八不共法等無邊功德
餘佛亦尒故名平等復次根等故名
平等諸佛皆住上品根故復次戒等
故名平等諸佛皆得上品戒故復次
地等故名平等謂如一佛依第四靜
慮證得無上正等菩提餘佛亦尒故
名平等問得阿羅漢果時得幾地身
隨心轉戒西方諸師作如是說得二
十六處身隨心轉戒謂欲界九色界
十七迦濕弥羅國諸論師言得二十
五處身隨心轉戒以大梵天無別處
故是未来修非皆現起謂欲色界隨

何地身得無學果即彼地身隨心轉
戒亦未来修亦得現起所餘地身隨
心轉戒雖未来修而不現起無彼異
熟所依身故生無色界得無學果雖
得彼戒而不現起生上不起下地定
故問依自地身能起自地一切戒不
荅不能盡起所以者何惡法尚無能
盡起者況諸功德加行生故問何故
聖者生無色界成就道俱有戒非定
俱有戒耶荅有漏法繫屬界地非上
界者生上便失無漏不尒復次有漏
法勝劣隨地生上猒下無所用者必
不成就無漏不尒是故聖者生無色
界唯得成就道俱有戒傍論已了應
復正論問俱有因以何為自性荅一
切有為法已說自性所以今當說問
何故名俱有因俱有是何義荅不相
離義是俱有義同一果義是俱有義
相隨順義是俱有義此俱有因定通
三世有士用果云何同類因乃至廣
說問何故作此論荅為止他宗顯正
理故謂或有執過去未来非實有體
或執現在是無為法或執自類為同

類因謂心唯與心受唯與受餘法亦
尒為止如是種種異執顯示實有過
去未来及現在世是有為法并自他
類為同類因故作此論云何同類因
荅前生善根與後生自界善根及相
應法為同類因過去善根與未来現
在自界善根及相應法為同類因現
在善根與未来自界善根及相應法
為同類因問此中何故不說過去與
過去為同類因耶荅前生與後生言
已說彼故問何緣不說過去自名荅
欲顯後法非前因故若說過去與過
去為同類因或有生疑過去後法亦
為前法因若說前生與後生為同類
因此疑便息有說此文欲顯過去有
前後義若說過去與過去為同類因
或有生疑過去諸法同時展轉為同
類因若說前生與後生為同類因此
疑便息問何故前生等唯說善根後
生等兼說相應法耶荅是作論者意
欲尒故乃至廣說有說前生等亦應
說相應法而不說者當知此是有餘
之說有說此文為遮相似相續沙門

意故彼作是說善根唯與善根為因
善根相應法唯與善根相應法為因
為遮彼意顯示善根與善根為因亦
與相應法為因善根相應法與善根
相應法為因亦與善根為因故作是
說問此中何故唯說善根及相應法
非餘法耶答就勝說故謂善法中善
根最勝彼相應法極相隣近故偏說
之不善無記應知亦尒自界者謂欲
界唯與欲界為同類因色無色界應
知亦尒如說自界自地亦尒繫縛別
故謂初靜慮唯與初靜慮為同類因
乃至非想非非想處應知亦尒有餘
師說如說自界自地自處亦尒謂那
落迦唯與那落迦為同類因乃至色
究竟天應知亦尒評曰彼不應作是
說若作是說則五淨居處初剎那起
應無同類因無始時來未生彼故應
作是說同地異處所起煩惱展轉相
縛隨類展轉為同類因然除異部五
部隨眠繫縛分劑有差別故復說過
去等者欲顯過去未來體是實有現
在是有為故如善根不善無記根亦

尒差別者不善中除自界是謂同類
因問何故不善除自界耶荅以不善
根無異界故若說自界無所簡別有
說不善中亦應說自界以自界聲亦
說自部謂見苦所斷唯與見苦所斷
為同類因乃至修所斷應知亦尒問
若尒此中但應說如善根不善無記
根亦尒不應復說差別等言荅若但
作如是說或有生疑如無記根通三
界不善根亦尒故復須說差別等言
問此中何故不說前生等不善根與
後生等無記根及相應法為同類因
前生等無記根與後生等不善根及
相應法為同類因耶荅是作論者意
欲尒故乃至廣說有說應說而不說
者當知此義有餘有說若作是說或
有生疑不善根亦通三界或無記根
唯在欲界或復生疑因少果多或因
多果少是故不說文雖不說而義實
有自部互為同類因故問未来世中
有同類因不設尒何失若有者此中
何故不說謂此中但說前生與後生
為同類因過去與未来現在為同類

因現在與未来為同類因而不說未
来與未来為同類因又若有者應有
二心展轉為因便違前說若無者此
論見蘊當云何通如說若法與彼法
為因或時此法與彼非因耶荅無時
非因若法已生是同類因若未已生
非同類因是則若法與彼法為因或
時此法與彼非因云何荅言無時非
因又若無者品類足論復云何通如
說云何非心為因法荅已入正性離
生補特伽羅初無漏心及餘異生定
當入正性離生者初無漏心然彼異
生未来所有無漏心皆非心為因何
故但說彼初無漏心耶又若無者品
類足論復云何通如說或有苦諦以
有身見為因非與有身見為因除未
来有身見及彼相應苦諦諸餘染汙
苦諦或有苦諦以有身見為因亦與
有身見為因即所除法若未来有身
見不與未来有身見為因何故言除
未来有身見及彼相應苦諦耶又若
無者識身足論復云何通如說於過
去染汙眼識所有隨眠彼於此心或

能為因非所隨增或所隨增不能為
因或能為因亦所隨增或不能為因
亦非所隨增且能為因非所隨增者
謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼
隨眠若不緣此設緣已斷及此相應
隨眠已斷為所隨增不能為因者謂
諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨
眠緣此未斷能為其因亦所隨增者
謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼
隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷
不能為因亦非所隨增者謂諸隨眠
在此心後同類遍行即彼隨眠若不
緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠
若不同界遍行隨眠如彼過去染汙
眼識未來染汙眼識亦尒過去四句
其理可然未來如何可作四句若有
前後如何無因又若無者施設足論
復云何通如說諸法四事決定所謂
因果所依所緣若未來世非同類因
生已乃是云何決定又若無者則應
無因而有因亦應無果而有果便壞
所宗答應作是說未來世中無同類
因以彼無故此中不說亦無二心乎

為因過問此論見蘊當云何通如說
若法與彼法為因乃至廣說有說彼
依俱有因作論以俱有因遍有為法
親能辦果通三世故有說彼依相應
俱有二因作論以此二因俱遍三性
親能辦果通三世故有說彼依相應
俱有異熟三因作論以此三因親能
辦果通三世故有說彼依相應俱有
異熟能作四因作論以此四因通三
世故有說彼依五因作論除能作因
遍一切法皆不遮故此中有說除遍
行因體用狹故應說彼依六因作論
因名所表通六因故問若法已生是
同類因或遍行因若未已生非同類
因非遍行因是則若法與彼法為因
或時此法與彼非因云何答言無時
非因答依最後位密作是答謂若法
於此位定能作同類因或遍行因從
是以後無時非因故作是說問若尒
見蘊復云何通如說若法與彼法為
等無間或時此法與彼非等無間耶
答若時此法未至已生此中亦應依
最後位密作是答無時非等無間謂

若法於此位定能作等無間從是以後

無時非等無間何故不作如是說耶
答亦應作如是說而不說者有別意
趣為現異相異文說故若以異相異
文而說義則易解復次為現二門二
略二燈二明二炬二光二曜二影文
故如同類因依最後位容作是說無
時非因等無間緣亦應依此位容作
是說無時非等無間如等无間緣依
一切位說若時此法未至已生同類
因亦應依一切位作如是說二文相
影俱通二義問品類足論復云何通
如說云何非心為因法乃至廣說答
彼唯說畢音非心為因法雖彼未入
正性離生者諸無漏心皆非心為因
然彼若入正性離生唯有初無漏心
是非心為因餘心無不以心為因有
餘師說彼文不辯同類因義何者唯
辯二種異生謂有般涅槃法及無般
涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理
門顯示知有謂彼既說有餘異生決
定當入正性離生由此義准亦有異
生決定不入正性離生此則名為無

涅槃法即無涅槃法名非心為因問
品類足論復云何通如說或有苦諦
以有身見為因乃至廣說答彼論
但說除未來有身見相應苦諦无及
彼言設作是說是誦者謬問識身足
論復云何通如說於過去染汙眼識
所有隨眠乃至廣說答彼於未來應
作三句除所隨增不能為因彼無後
故然說未來如過去者有別意趣謂
正生時必入現在定為同類或遍行
因是餘未起可說為前對此可說餘
名後故有餘師說彼說未來亦有四
句不說未來有心前後同於過去且
能為因非所隨增者謂此相應隨眠
已斷為所隨增不能為因者謂有同
類遍行隨眠在未來世於未來世染
汙眼識緣而未斷能為其因亦所隨
增者謂此相應隨眠未斷不能為因
亦非所隨增者謂有同類遍行隨眠
在未來世若不緣此設緣已斷若所
餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠
問施設足論復云何通如說諸法四
事決定乃至廣說答因者四因謂相

應俱有異熟能作因果者三果謂士
用異熟增上果所依者六種所依謂
眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣謂
色聲香味觸法如是四事三世決定
故不相違問若未来世無同類因及
遍行因過現乃有則應無因而有因
亦應無果而有果如是便壞三世有
宗答許亦無失約位非體以和合作
用位果非體果然位與體非即非離
體雖恒有而位非恒故同類因及遍
行因本無今有亦無有失有餘師說
未来世中有同類因問若尒後說六
難善通此中論文何故不說答應說
而不說者當知此義有餘所說六因
皆有餘故復次若同類因有力能取
果與果者此中說之未来同類因無
力不能取果與果是故不說復次若
同類因已現在已和合已有作用荷負
攝者此中說之未来同類因無如是
事是故不說復次若同類因已行世
相顯了者此中說之未来同類因未
行世相不顯了是故不說問若未来
世有同類因應有二心等為因過失

阿毗曇毗婆沙論卷第七　第十二張　兢

苦四行相各有繫屬餘法亦然故無
斷過謂未來世无常行相有四行
相應無間生彼是所修繫屬於此無
常行相與彼為因彼非此因繫屬此
故无常行相起必居前苦空無我行
相亦尒餘有為法類此應知故無二
心乎為因過若作是說有修第四靜
慮得阿羅漢果能修未來九地無漏
所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道
現前更不能修未來無漏无餘聖道
繫屬此故應在過現非同類因是則
違害此中所說前生善根與後生者
為同類因乃至廣說勿有此失故未
來世無同類因於理為善
問色法為有同類因不外國諸師有
作是說一切色法無同類因但藉餘
緣和合力起現見鑿地深踰百肘從
彼出溼日曝風吹後逢天雨即便生
草又復現見屋脊山峯先无種子亦
生草樹故知色法無同類因問若尒
此論大種蘊說當云何通如說過去
大種造色與未來等大種造色為因
增上答我於他論何事須通若必須

通應作是說增上緣力有近有遠者（阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十二張）
在此身有在餘身若近在此身者說
名為因若遠在餘身者說名增上迦
濕弥羅國諸論師言色法亦有同類
因唯除初無漏色問若尒雖通大種
蘊說彼所引事當云何通答所引經
中先有種子餘緣闕故草未得生後
遇衆緣即便生草又彼涅槃屋脊山
峯草樹生者風吹鳥銜種子来至故
得如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造